摛藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書薈要

經部

熊氏經說卷二三

詳校官主事銜臣徐以坤

欽定四庫全書薈要卷三千二百五十一　

熊氏經說卷二

宋　熊朋來　撰

易詩書

易詩書古韻

古人用韻可以見當時字音之正書賡歌易爻辭彖象傳及風雅頌之韻可參考而互証尚書有韻語處即與詩易相同股肱喜哉以下喜起熙為韻熙字用上聲颺

言無韻而賡歌有韻元首明哉以下明為彌良切與良康為韻又歌復有韻脞惰隳是也惰隳本皆上聲後儒不察以惰為隳如帝德廣運以下運字用平聲與神文君為韻汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功伐功與為韻當以魯頌克成厥功為例功字四聲功古故刮魯頌協功之上聲為古虞書協功之入聲為刮故功伐可為韻也天之歷數在汝躬以下除危微自為韻君民與上文躬字為韻而躬音肱中庸邦窮

終戎為韻禹貢九州時出韻語五子之歌其一下婦予圖馬為韻下音虎馬音姥予圖皆上聲其二荒音墻亡為韻而音協央其三唐方綱亡為韻其四君孫友祀為韻而友音以其五歸悲依怩追為韻仲虺言征葛以慶商艮亡昌為韻伊尹告太甲以洋彰常祥殃慶宗為韻傅說復高宗以正聖承命為韻慶皆音羌宗莊而承咸也洪範用韻處尤為易見以易書證於詩古韻歷歷可考下至楚辭參同太玄歷漢魏晉宋齊梁陳有韻之文

尚存古音韓杜之詩猶有存者自釋文行世韻略試士俗儒執唐韻為證正音始盡廢古韻詩音舊有九家陸德明以已見定為一家之學開元中修五經文字我心慘慘書為懆懆音七到切伐鼓淵淵書淵為鼓淵音於巾切皆不從釋文德明之學唐人亦未盡信也詩中慘皆作懆乃協勞心懆兮協照紹燎為韻我心懆懆協亦聿既耄為韻歌以訊之當從歌以誶止是用不集當從是用不就皆以韻為證釋文猶或字具數音及孫氏直音出

而挾兔園冊者併釋文不復考矣吳棫材老作協韻補音鄭庠作古音辨鄭與項安世各立韻例吳鄭同時而朱文公詩傳止采吳氏協音間亦改其謬誤補其遺闕鄭韻出於詩傳既成之後吳鄭自不相識故其說或未歸一愚以易詩書折衷二家之說字音不勝枚舉姑記其略

吳鄭二家不同莫如天人二字吳韻天字皆依丁度集韻作鐵因切鄭則謂天如字而人協然舉古詩山上

復有山破鏡飛上天為證協山為羶以從天愚按天字協音易詩可以互證為鄭氏之學者專以貞諄臻文欣元寬痕寒歡删山先僊十四韻皆協先僊之音則似拘矣天人二字在詩中如鄘栢舟秦離小宛巷伯何人斯十月之交棫樸旱麓等詩止有天人字則吳鄭說皆通然詩韻天字多協貞寒清蒸之韻至度人經尚然故丁韻天田年等字皆附入真諄之韻此古詩韻例也文王之卒章以天協躬鄭乃協躬為羶

不如姑弘鐵因為易協證之於易尤不可限以十四韻之例上不在天下不在田中不在人雖可以人協然乾之文言以御天也協精情平行成鐵因之音可為鐵煙可為鐵嬰皆丁顛反紐此程沙隨所謂反紐通用者也易中以真協川詩頌以躬協年項氏以青先貞三韻為一例又以東蒸為例比鄭稍通然聲音之道變動周流例有盡而音無窮也

鄭氏以東冬鍾江陽唐庚耕清青蒸登十二韻相通皆

協陽唐之音東之協當同是舌音如大東小東則可

也降字因洪鄭恐破例乃云古音江不知江諧聲於

工漢字如曲江書為曲紅者有之矣況易之恒以深

協中以禽協容艮以心協躬詩之蕩以諶協終雲漢

以臨協宗閟宮以緩協躬小戎以音協弓綠衣晨風

諸詩以心林協風東侵二韻相通者多矣鄭皆抉其

音項氏以東蕭尤為一例東灰烝為一例東侵為一

例烝也無戎讀戎為汝克咸厥功讀功為古似此戎

功二字豈必協陽唐之韻鄭庠乃盡欲協陽唐固哉

其言詩韻矣

鄭氏又以魚虞模歌戈麻六韻相通皆協魚模之音別以蕭宵爻豪尤侯幽七韻相通皆協尤侯之音愚案虞模之與尤侯自可相通非但古韻可證今人語音如謀之與模侯之與胡鄒之與朱往往相近皇華羔裘之韻鄭所知也況歌麻脂之韻相通如儀為等字是已且騶虞首章上有葭豝則虞協牙東方朔稱建

童宫後騶牙是其音也二章以虞協逢豵又當通虞音於東韻易之爻辭以即鹿無虞協林中是其音也如熊羆是裘以裘協奇周爰咨謀以謀協騏詩中此類甚多尤侯亦可協脂韻矣泰否二卦之彖辭以消協裹而從陽韻豈必盡協尤侯之音項以虞尤豪為一例虞麻為一例亦未知虞可通於東韻也

鄭氏以侵覃談鹽添嚴咸銜凡九韻相通皆協侵音項氏以侵覃鹽為一例又以侵東為一例俱有未盡鹿

鳴以湛琴卷阿燕燕泮水以南協音諸詩固有通例易詩以侵覃之韻協風躬諸字語見東冬韻下項氏有東侵一例比鄭法差宻風諧聲於凡波諧聲於皮英諧聲於央在古人但見其同韻爾觀制字者之諧聲亦可見當時字音也風字在東韻為方馮切在侵韻缺非數正字遂旁協乎惜切移如清風淒其以風皆協心為韻心亦哥為鬱鬱彼晨風協林為韻林亦可為隆其為飄風協南為韻南亦可為儂風有凡之聲

亦可為馮不但為風諧聲於凡芃汎亦諧凡為聲也

易中禽協強深協觴則侵韻又通於陽唐矣

鄭氏辨今韻之訛其間亦有自破其韻例者又引沙門

神珙反紐旁聲正聲之例正聲在一紐之中旁聲出

四聲之外如七月生民以歲為雪杕杜東山以至為

室來之利力又之異亦世之設逝之折皆旁聲之例

此言字音者所同然鄭氏既知旁聲之例則有客宿

宿可以協灑不必改宿為倶矣雉鳴求其牡可以協

美不必改牡為牝矣況犧之音娑華之音敷羹之音郎皆不同一紐吳鄭於旁聲之協多所遺缺觀吳鄭有所不通殊敬服集傳之功也

吳氏協韻補音援證甚詳且先集傳而成有功於詩敎比鄭為優愚嘗熟閱之稍窺其繆誤莫如常棣文王有聲二詩如外禦其務當以左傳侮字為證烝也無戎即如常武以修我戎皆協戎之上聲音汝崧高之七章戎有良翰即汝有良翰民勞之四章戎雖小子

即汝雖小子可見古者戎汝同音劉氏七經小傳改戎為戎不思字有四聲未必二詩皆訛為戎字吳氏改務音蒙而不顧左傳引詩之文尤為理短最是文王有聲匪棘其欲自有禮記匪革其猶可為顯證詩中猶字多讀為去聲與欲字音相近故訛作欲乃不改欲字作猶而改孝字音畜所引孝者畜也此在祭統本文初非指其字音上文福者備也何不音福為備致誤集傳有許六切孝字豈可音畜此一協韻必

須改正非文公本意也又如母字例音美不當於葛覃蝃蝀南山思齊别出莫後莫補二切致誤集傳用其協音葛覃否協鄙蝃蝀雨協唯南山畝協美思齊婦協菲屨之菲即扉之上聲左傳作扉曲禮鞮屨注作菲如此則母皆音美畝字在詩中亦無不音美者常欲改正集傳此數處協音而未能姑記於此以俟知音者

吳鄭之說學者各就其所長而就正於集傳可也大抵

来之為蠭慶之為羌儀之為義華之為敷馬之為姥

下之為虎有之為以若此之類在古人以為常特今

儒以為怪爾君子顧言而行書顧作寡古音相近也

皇皇者華協征夫為韻即易中枯楊生華協士夫今

聞令望萬夫之望即易中月幾望易中多以上字音

常應字協央疑字協牛協乂周頌多難協愚竊疑清

廟與顯相為韻故嘗定橫渠西銘五換韻宗子之家

相其相字協肖為韻對越在天不顯不承無射於人

斯天人承亦未必非韻也

古文今文尚書

書有今文古文鼂錯所受伏生以漢隷寫之故曰今文魯共王得孔壁所藏科斗文字故曰古文然孔壁真古文之書不傳後有張霸之徒偽作二十四篇亦名古文尚書漢儒所治不過伏生二十八篇及武帝時得偽泰誓一篇故藝文志稱二十九篇伏生二十八篇者虞書則舜典合於堯典益稷合於臯陶謨凡二篇夏書則禹

貢甘誓凡一篇商書則湯誓盤庚高宗肜日西伯戡黎
微子凡五篇周書則牧誓洪範康誥酒誥金縢大誥君
奭多方多士梓材名誥洛誥立政無逸康王之誥合於
顧命呂刑文侯之命費誓秦誓凡十九篇通為二十八
篇晉豫章内史梅賾别得古文尚書二十五篇凡漢儒
注經指為逸書者遂皆有其書又并有孔安國傳序世
傳以為真然所謂古文者不如今文之古矣案梅賾西
晉時奏上古文尚書已亡失舜典至蕭齊建武四年姚

方興於大航頭得而獻之以為即孔安國所注會方興緣事書寢不行至隋開皇二年購求古書乃得之又案隋開皇求書時有劉光伯者偽作古書及連山易等悉上送官後因有人告首其偽遂敗竊意劉光伯輩實繁有徒不被告首者其書遂傳古文尚書至隋開皇始備至唐天寶始變漢隷為俗楷其間安能無偽今小序定非孔安國所作大序亦不類西漢文字古書尚有偽況孔序乎鄭康成本有尚書注以不合注偽泰誓故儒家

不傳康成不見武成則禮記注不知商容為人名宜也若無逸則伏生口授已有其書乃不知言乃讙當為言乃雍嘗見漢隷石經無逸書文與今揩本略不同康成所見無逸或無言乃雍之文且因高宗二字遂妄疑言乃讙為說命逸書竟以讙悦為注使康成尚書行世則其謬必不止如詩箋禮注而已

書百篇中有正攝

典謨訓誥誓命凡百篇注者有正與攝之分正者有其

義而正有其名攝者無其名而附其義此雖注家淺陋之説無關於大指姑記正攝之目典謨訓誥誓命之文百篇正三十四見存三十亡書四攝六十六見存二十八亡書三十八

典十五篇正者二堯典舜典攝者十三禹貢洪範汨作九共九篇槀飫

謨三篇正者二伊訓高宗之訓攝者十四五子之歌太甲三篇咸有一德高宗肜日旅獒無逸周官呂刑典寶明居徂后沃丁

誥三十八篇正者八仲虺之誥湯誥大誥康誥酒誥召誥洛誥康王之誥攝者三

十盤庚三篇西伯戡黎微子武成金縢梓材多士多方君奭立政帝告釐沃汝鳩汝方夏社疑至臣扈咸乂四篇伊陟原命仲丁河亶甲祖乙分器將蒲姑

誓十篇正者八甘誓湯誓泰誓三篇牧誓費誓秦誓攝者二胤征湯征

命十八篇正者十二說命三篇微子之命蔡仲之命顧命畢命冏命文侯之命肆命旅巢命賄肅慎之命

攝者六君陳君牙歸禾嘉禾成王政亳姑

堯典朞三百六旬有六日以閏月定四時成歲

月有閏天無閏欲知月之有閏以閏月定四時成歲是

也欲知天之無閏朞三百六旬有六日是也朞者如上年冬至起至下年冬至上年立春起至下年立春其間相去皆是三百六十五日四分日之一與周天度數相應曰六旬有六日舉成數也天雖無閏而月則有閏合氣盈朔虚而閏生焉三歲一閏五歲再閏約三十二月一閏十九年七閏為一章三年不置閏則春一月入夏上年一月入下年三失閏則春皆作夏十二失閏則上年皆作下年所以定時成歲不可無閏月在其間天雖

無閏月之三五而盈三五而缺則可見也月之有閏天之無閏並行而不相悖只堯典二句盡之三百六旬有六日上下年節氣相直不以閏年而加多不以無閏而減少天未嘗知有閏也故公羊於文六年閏月不告月之傳曰天無是月也

書注百姓異同

尚書言百姓者堯典禹謨湯誥盤庚泰誓酒誥君奭呂刑注者或以為百官或以為民孔傳多言百官獨於泰

誓百姓有過百姓凛凛專指為民呂刑士制百姓於刑之中注云百官下文在今爾安百姓為上經有兆民賴之之語總言百姓兆民然上注既作百官此非謂百姓為兆民盖兼官與民而言蔡傳首改堯典平章百姓百姓昭明不用百官之說直以為民然下經别言黎民於變時雍故蔡傳以百姓為畿内之民禹謨罔違道以干百姓之譽罔咈百姓以從已之欲下經亦别言民湯誥萬方百姓孔傳作百官蔡傳作民盤庚歷告爾百姓于

朕志孔傳百官蔡傳則以畿內民庶百官族姓兼言之
泰誓則孔蔡皆作民君奭則商實百姓蔡氏以則商實
為句百姓王人為句郤以百姓為官著姓王人為王臣
之微者蔡傳於尚書百姓獨於此專指為百官益稷州
有十二師只當是每州一人即十二牧不然則如周禮
九兩中師以賢得民注諸侯有師氏也蔡傳以為每州
立十二師亦未必然兩言百姓蔡傳皆作民然呂刑篇
末經文明言官伯族姓矣要知尚書有言百姓多是百

官古者德位尊顯始有姓未可盡改言民也

六府即洪範五行

禹謨六府即洪範五行而加穀為六者土爰稼穡也釋經者當以穀屬於土葛氏屬木之說非

皐陶明畏明威

古字畏威通用天明畏民明威畏威合同音俗儒拘訓詁直以明畏之畏為於胃切明威之威為於非切不知古人威畏同字本非兩音注云明畏本一作威即當讀

為一音呂刑德威惟畏亦然故表記引甫刑曰德威惟
威漢志引洪範畏用六極將仲子東山詩韻皆以畏字
作威

禹貢

禹貢在尚書家為典之攝何以曰夏書而不列於虞書
不稱舜而稱禹也作司空平水土堯老舜攝之時也玄
圭告功舜即位之時也宅揆陳謨皆言平水土之功則
禹貢宜在宅揆陳謨以前其不見收於虞史謂之夏書

蓋救民於洪水之中者舜之心也取民於平水之後者非舜之心也故禹之對舜僅言利用厚生以相民不敢以貢賦利國為功如厎慎財賦成賦中邦亦惟禹貢言之典謨初無是言況禹貢九州九山而舜分十二州十二山注謂禹治水之後舜分兾為幽并分青為營禹所畫州地舜猶改定則所定貢賦在舜之時亦未必盡行也

武成月日

武成錯簡先儒辨正者不一今姑以蔡本讀之其閏月日愚猶疑焉一月壬辰旁死魄孔氏謂一月周之正月旁死魄正月初二日也越翼日癸巳王朝步自周則謂武王以初三日起程若癸巳則是正月初三日則尚書自有通例只合曰哉生明正不必書癸巳若書癸巳則合曰癸巳朏不合但言越翼日癸巳此可疑一也二月閏二月三月四月淹久在商此可疑二也以癸巳起程至戊午二十六日又五日癸亥又一日甲子師行日三

十里於理可通丁未之後又三日庚戌自癸巳至庚戌本只七十八日然正月初三癸巳起程則二月初四甲子只有三月中旬有丁未庚戌與四月哉生明之後不合故釋經者疑二月有閏則四月中旬再遇丁未庚戌自正月初三癸巳至第二次庚戌為一百三十八日克商之後逗留日久乃歸沛公欲留秦樊噲輩猶能勸以還軍豈武王反出其下或云死覇晦也非朔也朔則覇蘇矣故上饒謝氏疑壬辰為正月二十九日癸巳為二

月朔戊午師逾孟津舊作正月二十八日者為二月二十六日甲子誓於牧野舊作二月初四日為三月初三日舊說二月辛酉朔閏二月庚寅朔三月庚申朔四月己丑朔哉生明在辛卯日既生魄在乙巳日四月十九日丁未二十二日庚戌不當生魄在丁未庚戌之後如謝說無閏則二月癸巳朔三月癸亥朔初二日甲子四月壬辰朔哉生明在甲午日既生魄在十七日戊申前一日為丁未後二日為庚戌所以吳氏謂厥四月哉生明

當次萬姓悅服之下既生霸至其承厥志當次示天下
弗服之下蔡傳亦以丁未次受命於周皆欲改既生霸
在丁未庚戌之前如謝説則丁未在既生霸之前只有
庚戌在既生霸之後但取癸巳起程至癸亥陳於商郊
甲子會於牧野至甲午哉生明王来自商至於豐徃廻
皆三十一日無在商淹久之疑二月癸巳朔起程無破
例書日不書哉生明之疑然亦未敢盡信者以泰誓一
月戊午證之如謝説則戊午不在一月此猶可曰序

文不信是又以國語二月癸亥證之如謝説則癸亥不在二月國語注出於虞翻韋昭之徒所言月日多附會書注然所謂二月癸亥夜陳未畢而雨乃左氏正文又似未可輕改終無以釋癸巳不書哉生明及在商淹久之疑也

天錫禹洪範九疇

天乃錫禹洪範九疇即如天乃錫王勇智之錫湯武征伐皆稱天肻征呂刑亦託辭於天尚書言必稱天比其

常也癡愚之人遂謂禹治水至洛得龜書為天以此錫之如龜書畀姒詞人言之則可而不可用於觧經孔子於河圖洛書但言聖人則之非天以此分送義禹也或謂九疇中龜書該幾字皆惑於天錫禹之語不思易中兼有河圖洛書參伍錯綜即是洛書若專謂易為河圖範為洛書真俗儒之言也

五紀以後錯簡須别録出方可讀

四五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰歷數曰

王省惟歲卿士惟月師尹惟日歲月日時無易百穀用成乂用明俊民用章家用平康日月歲時既易百穀用不成乂用昬不明俊民用微家用不寧庶民惟星星有好風星有好雨日月之行則有冬有夏協虎月之從星則以風雨五皇極皇建其有極惟時厥庶民于汝極錫汝保極凡厥庶民無有淫朋人無有比德惟皇作極凡厥庶民有猷有為有守汝則念之不協于極不罹于咎皇則受之人之有能有為使羞其行協抗而邦其昌無虐煢

獨而畏高明時人斯其惟皇之極曰皇極之敷言是彝是訓是行以近天子之光曰天子作民父母以為天下王已下稱贊天下王無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王之路無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道正直會其有極歸其有極

皇極疇文為五福疇文亂入於内令除外本疇首以極德為韻次以守咎受為韻次行昌明至光王為韻明協芒是訓是行亦協抗末因以為天下王之語

引無偏無陂以下古語結之凡六換韻至歸其

有極

六三德一曰正直二曰剛克三曰柔克平康正直彊弗友剛克燮友柔克沈潛剛克高明柔克八庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風曰時五者来備各以其叙庶草蕃廡一極備凶一極無凶曰休徵曰肅時雨若曰乂時暘若曰哲時燠若曰謀時寒若曰聖時風若曰咎徵曰狂恒雨若曰僭恒暘若曰豫恒燠若曰急恒寒若曰蒙恒風

若

三德疇文為六極威用之說亂入庶徵疇文為

五紀歲月日時亂入去其錯簡而義足

九五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考

終命斂時五福用敷錫厥庶民凡厥正人既富方穀協國

而康而色色如字若穀如字具色協逺言既富而康寧汝弗能使有好于而

家協孤言不康寧時人斯其辜曰予攸好德汝則錫之福協子傳

其無好德汝雖錫之福其作汝用咎協姑六極一曰凶短

折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱惟辟作福惟辟作威惟辟玉食臣無有作福作威玉食臣之有作福作威玉食其害于而家凶于而國人用側頗僻民用僭忒

五福疇文以經補經並案古韻穀色為韻家辜又為韻德福又為韻六極下入惟辟九句本自有韻威古畏字亦可協域與福食為韻時人斯其辜與時人斯其惟皇之極對說下文各有曰字皆時人之言

也

九疇無十用無一

五福六極共一疇是九疇本有十而藏其十敬用農用協用建用乂用明用念用嚮用威用獨五行不言用故天數無十地數無一嚮依漢志讀作嚮

康誥

書中曰文考曰朕其弟又自稱曰寡兄先儒皆知序說之妄當為武王之書若果是成王周公時作不當無一

語及武王乃洪大誥治以上別簡錯入先儒疑洛誥或大誥首篇之言也作書序之人必出於史記之後故用史記衛世家之說作此序文不知史記多失實不可信也

詩序引樂記

詩大序多引樂記語其小異處亦樂記為得其當作詩序之人必出於禮記已傳之後

麟趾

麟西方獸以興西伯非公子言也文王時爲西伯其子稱公子于嗟之歎詩人歎西伯有子知武王周公之將有爲矣

貍首

貍首之詩古人以爲射節在騶虞之下采蘋采蘩之上想見孔子删詩之時其詩已逸不然則此詩未必見删於聖人也或其他詩家自有而毛公逸之亦未可知也小戴射義所記詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡

以庶士小大莫處御於君所以燕以射則燕則譽此貍

首之詩也大戴投壺篇所記上章本同而前一句曾孫

侯氏為數句隔斷恐泰射張侯等語本以觧說侯氏因

亂入正文爾下文又換韻曰弓既平張四侯具良決拾

有常既順乃讓音平聲乃揖乃讓乃隮其堂乃節其行既

順乃張此亦貍首之詩也首章必有貍首二字故以名

其詩此必第二第三章也貍首之詩不幸逸於詩家幸

而略傳於禮家小戴得其一章而大戴尤詳騶虞貍首

皆言射用之天子諸侯皆有間若一重韻疊歌之也

關雎之亂

治亂曰亂猶言輯也言關雎之末章也至於關雎為風始則舉全詩而言史記於孔子世家言詩有四始既知鹿鳴為小雅始文王為大雅始清廟為頌始矣往往口熟論語之文竟謂關雎之亂為風始不覺衍之亂二字何其謬也

新宮

儀禮大射燕禮皆升歌鹿鳴下管新宮注云小雅逸篇
或曰即小雅中斯干之詩也春秋傳昭二十五年叔孫
昭子聘宋宋元公享之賦新宮昭子賦車舝則新宮必
有詩下管所吹非有譜無辭者矣

君子于役

詩中不曰牛羊而兩言羊牛日夕則畜之小者先歸而
大者次之有大於羊牛者亦宜歸矣

兎爰

君子遇亂世不樂其生情見乎辭語簡而悲未有如兎爰章末之四字也一章曰尚寐無吪二章曰尚寐無覺三章曰尚寐無聰庶幾合眼而不復吪動有所知聞惟恐寐而起則復苦若後之詩人幾句方能道得此四字意

衡門

衡門之詩朱子以為隱居自樂而無求者之詩也人須是世味淡則能隱亦須世味淡則能樂衡門可棲遲居

不求安也泌可樂飢食不求飽也然飲食男女人之大欲故下二章特以食魚娶妻言之此二者能共寂淡則可以隱居自樂而無求矣

豳詩

一之日二之日三之日四之日以周正言之四月五月六月七月八月九月十月以夏正言之獨抰三月蠶月是也豳詩備一年之月日矣

鹿鳴鼓瑟吹笙

鹿鳴首章鼓瑟吹笙吹笙鼓簧正如車鄰以鼓瑟簧對言之古者堂上樂受笙均瑟與笙有相關者鄉飲未合樂之前有升歌三終笙入三終閒歌三終其初以瑟歌鹿鳴之三然後笙南陔之三閒歌魚麗之三笙由庚之三此時所用樂器惟瑟與笙而已至合樂歌周南召南始衆聲俱作故鹿鳴惟言瑟與笙歌鹿鳴時未有他樂也

白駒伊人其人

一章二章言伊人於焉逍遥於焉嘉客賢者欲去而未去故白駒猶縶之維之卒章改伊人曰其人則其人不可留矣雖美之曰如玉已勇於辭去故白駒脫縶維而在空谷矣

何人斯舍字音舒

爾之安行亦不遑舍非但與車盱協音作舒便合讀作舒以經證經春秋定六年齊人弑其君荼音舒公羊作舍字音舒自古有之

大東啟明長庚

詩詁但云日未出時明星為啟明日既入後明星為長庚毛氏以為一星李氏以啟明為太白或又謂李太白母夢長庚為太白夾漈鄭氏又謂啟明金星長庚水星金在日西故日將出則東見水在日東故日既没則西見愚謂啟明長庚難以金水分指定二星行度有遲疾伏退或速而先日則晨見東方或遲而後日則昏見西方諸家之説拘礙當從詩詁不問金水星但日未出而

東見者啟明日既入而西見者即長庚非金則水隨其行度所至

鼓鐘笙磬同音

鼓鐘之卒章鼓瑟鼓琴之下特言笙磬同音何也此詩入妙達音樂而後能為此詩古者堂上樂皆受笙均堂下樂皆受磬均琴瑟堂上樂也小雅言鼓瑟則曰吹笙即瑟受均於笙之證也鞉鼓管籥堂下樂也商頌言鞉鼓淵淵嘒嘒管聲則曰依磬聲即鼓籥受均於磬之證

也不然則鼔鐘欽欽雅南合奏豈無他樂器同音而特舉笙磬二器而言之正以見堂上下之樂皆和詩語之妙如此鼔鐘未必刺詩也

菀柳

上帝甚神古篆申字回轉故訛為𠚑字況有戰國策可證此刺時君之詩猶比之上帝末章比之天不忘敬上也

苕之華

先儒歎此詩知我如此不如無生詞簡而哀此與兔爰皆不樂其生而作

文王

文王之詩專言周之興可也乃以周與商並言如曰周雖舊邦其命維新則又曰命之不易有虞殷自天曰文王陟降在帝左右則又曰殷之未喪師克配上帝言周有天命而商亦甞有天命也曰文王孫子本支百世又曰商之孫子其麗不億言周有孫子商亦非無孫子也

曰濟濟多士文王以寧又曰殷士膚敏王之藎臣言周有多士商亦非無人也常情於勝國必抑彼揚已欲人知彼所以亡已所以興周家忠厚之至於其子孫士大夫待之亦不薄宜其卜世卜年之永歌此詩以祀文王足以得文王之心矣呂氏春秋謂周公作此詩非周公不能及此

抑

衛武公年九十有五使人日誦抑詩自言亦聿既耄知

為耄年所作既耄而猶再三曰小子其謙抑至矣淇澳賓筵抑皆武公之詩淇澳作於盛年言學問賓筵抑皆戒飲而抑乃既耄之作其言慎獨論語中庸取焉

抑之六章

太玄云童牛角馬言馬童而牛角以無角為有角所謂彼童而角也

崧高烝民

吉甫作此二詩於崧高用申伯字凡十四於烝民用仲

山甫字凡十二韓退之柳子厚銘用子厚字凡十九北山詩十二或字所以南山詩五十二或字皆以經為例

江漢

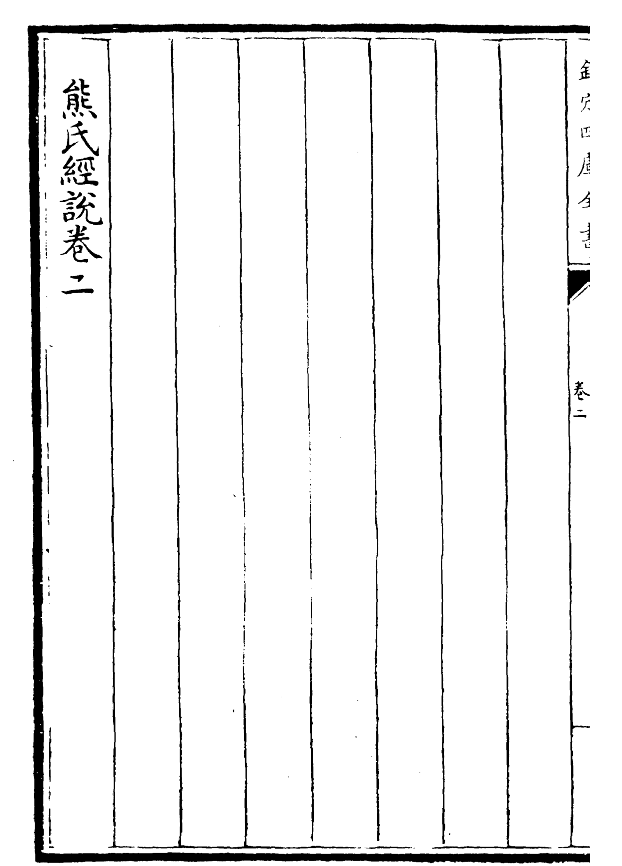
周之二相世世稱周公名公宣王自幼長於名公之家故江漢歸功於名公而已

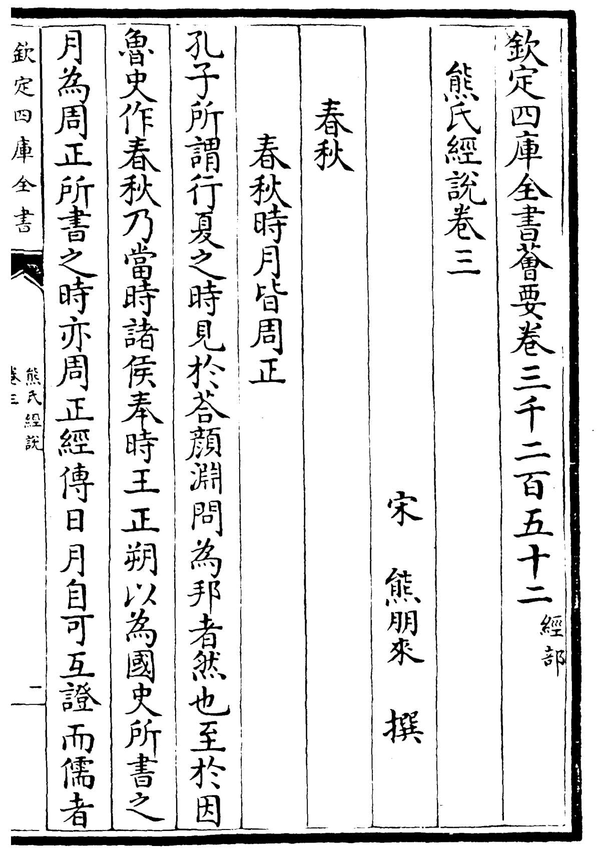
商頌

賡歌虞詩也每句有韻五子之歌夏詩也隔句有韻其四兩韻一換商頌商人之詩也詩韻之例盖在是矣那

之首章隔句用韻兩韻一換至綏我思成以下又每句用韻篇末別出嘗將二韻結之烈祖以祖祐所酤四韻起中間申錫無疆開下文連句之韻似以三無疆為之節後之人交互用韻始此商頌多每句用韻玄鳥長發殷武皆然禹敷下土方朱子引楚詞改正方字絕句可謂至當玄鳥五換韻邦畿千里之上疑有逸句來假祁祁之祁當協伽長發前六章皆每句有韻惟卒章兩韻一換殷武每句有韻惟第四章交互用韻其末別出國福二韻結之五章以翼

極二韻起而下文連句有韻卒章又全章連句用韻自後作詩者用韻皆以商頌為格例皇華之首章即交互用韻之例楚詞九章皆兩韻一換以至漢之栢梁即每句用韻之例唐詩猶有别出二韻起結如杜今夕行石犀行七歌等詩皆别出二韻作結末

熊氏經說卷二

熊氏經說卷三

宋　熊朋來　撰

春秋

春秋時月皆周正

孔子所謂行夏之時見於荅顏淵問為邦者然也至於因魯史作春秋乃當時諸侯奉時王正朔以為國史所書之月為周正所書之時亦周正經傳日月自可互證而儒者

猶欲執夏時之說以絫之譬如孔子言車豈必皆言殷輅

哉小戴記孟獻子之言曰正月日至可以有事於上帝七

月日至可以有事於祖此言冬至在周正之春正月而夏

至在周正之秋七月明堂位所言孟春即建子月所言季

夏六月即建巳月禮記尚然況春秋乎證於左傳可見巳

若拘夏時周正之說則正月二月須書冬而三月乃可書

春爾且如桓四年春正月公狩於郎周人中冬狩田此以

春正月書之即建子之月書春也哀十四年春西狩亦以

周正之春行中冬之狩桓十四年春正月無冰若夏正春正月則觧凍矣惟建子之月無冰故紀異而書成元年春二月無冰襄二十八年春無冰皆可為證定元年冬十月隕霜殺菽此夏正秋八月而書冬也若建亥之月則隕霜不為異而亦無菽矣大抵周人雖以夏時並行豳詩周禮則然惟春秋魯史專主周正陽生於子即為春陰生於午即為秋學者惑夏時之説謂至朔同日僅見於傳而經無有也不思經傳所書月日參考相同試以僖五年經傳言

之正月辛亥至朔同日左氏舉以見分至之例故書春王正月辛亥朔日南至自正月以後日月可證者經書九月戊申朔日有食之傳書八月甲午晉侯圍上陽又書冬十二月丙子朔晉滅虢以六十甲子數之自隔年十二月戊申晉有申生之事越三日即正月辛亥朔魯閏晉難必在正月故經以春書也是年歲在丙寅正月辛亥朔大二月辛巳朔大三月辛亥朔小四月庚辰朔大五月庚戌朔小六月己卯朔大七月己酉朔小八月戊寅朔大九月戊申

朔小十月丁丑朔大十一月丁未朔小十二月丙子朔大閏十二月丙午朔小以八月戊寅朔數至甲午晉圍上陽八月十七日也由八月甲午數至九月朔正得戊申由九月戊申朔數至十二月朔除兩小月該八十八日故以十二月朔得丙子其言丙子旦日在尾以冬十二月而日在尾此時尾度多在卯且後逼閏月宜其尚以建戌中氣而合朔於卯之尾宿所謂九月十月之交者以夏正言之所謂冬十二月者以周正書之以經傳

月日參考可無疑矣或謂昭二十年己卯傳亦書春王二月己丑朔日南至自僖五年至朔同日為始數至此年得第七章本注以為失閏案本年十一月乙酉朔故經於此月有辛卯乃初七日也閏當在隔年十二月而在是年八月則正月至七月皆以失閏而差一月二十一年庚辰經書秋七月壬午朔日有食之自二月己丑朔數至次年七月壬午中間為己丑者八退小盡八個月自壬午去己丑恰退八日經傳互證相同觀僖五年

左氏南至之書即孟獻子所謂正月日至也觀昭二十一年梓慎日食以對孟獻子所謂七月日至也冬日至而傳稱春正月夏日至而經書秋七月則春秋所書時月皆用周正明甚

左傳記至朔同日

僖五年丙寅正月辛亥朔日南至至昭二十年己卯二月己丑朔日南至今冬至固有在子月晦者必有閏月逼其後昭二十年閏在八月注者以為失閏謂其閏當

在日南至之前則王二月乃王正月矣注説於理為近自僖五年丙寅數至二十四年乙酉為一章又至文十年甲辰為一章又至宣十一年癸亥為一章又至成十二年壬午為一章又至襄十三年辛丑為一章又至昭元年庚申為一章又至昭二十年己卯適當一章宜至朔同日不當為二月朔所以然者閏宜在隔年之冬不合在二月之後也左氏案當時月日而書以見失閏故於僖五年昭二十年互舉其例是以三統厯昭二十年

作正月巳丑朔旦日南至正月至七月皆以失閏而差至閏八月乃本年之八月也

春秋左傳中名謚相同者

魯有二定姒皆見於經其一襄四年書葬我小君定姒此成公妾襄公母也定謚也其一定十五年書葬定姒此公夫人從夫謚也姒氏皆杞女也晉有二趙姬亦曰姬氏也左傳其一趙衰妻文公之女成公之姊其一趙莊姬者趙盾長子朔之妻趙武之母晉成公之女也史

記誤以趙朔妻為成公姊

稱士匄者二士氏世為刑官初食采於隨後食采於范其一成十八年名見於經者一士匄也乃士燮文子之子范宣子也其一士文伯又一士匄也嘗相范宣子之子士鞅適齊傳稱士匄相士鞅及論絳縣老人甲子名屢見於傳乃大傅士渥濁之孫士弱莊伯之子也皆司空士蔿之後稱趙孟者二其一趙武文子其一無恤襄子稱士伯者三其一先蔑其一士景伯其一士貞子稱

中行伯者四皆荀氏其一中行桓子荀林父也其一荀庚其一荀偃其一荀吳世襲將中行故荀林父之後別稱中行氏稱知伯者三皆荀氏其一荀罃其一荀躒其一荀瑶故荀首之後別稱知氏稱士莊伯者二其一鞏朔即鞏伯其一士弱稱欒伯者二其一欒書其一欒黶稱駒伯者二其一郤伯其一郤錡
鄭有二子石皆名段其一豐氏其一印氏有二子游皆名偃其一游氏其一駟氏有二子張其一印氏名黑肱

其一豐氏名卷皆一家而同名字同是穆公子孫

魯有二嬰齊其一襄仲之子其一叔肸之子聲伯以仲嬰齊叔嬰齊别之同是桓公諸孫

春秋戰國各有滕文公

經於成十六年書夏四月辛未滕子卒左傳曰滕文公卒此文公在滕昭公之後成公之前至孟子時又一滕文公燕有二文公二桓公秦有二惠公齊有二莊公滕有二文公

左傳賦詩者多在襄昭之間

左傳記賦詩者始於僖二十三年秦伯享晉公子重耳公子賦河水公賦六月公子歷諸國未嘗賦詩乃特見於秦非哀之文安能使公子為此自此至文四年甯武子聘魯公與之宴賦湛露彤弓不辭又不荅賦以為肄業及之婉其辭以規魯之僭也十三年鄭伯與公宴於棐子家賦鴻鴈季文子賦四月子家賦載馳之四章季文子賦采薇之四章是魯鄭之大夫皆能賦也成九年

季文子如宋致女復命公享之賦韓奕之五章穆姜出於房賦緑衣之卒章襄四年穆叔如晉奏肆夏之三不拜歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三三拜穆叔之不拜蓋見甯武子以此施於魯遂以施於晉也八年范宣子來聘公享之宣子賦摽有梅季武子賦角弓賔將出武子賦彤弓魯人嘗以彤弓為甯武子不荅矣宣子不敢自當以晉先君文公之言故傳稱君子以為知禮十四年姜戎為范宣子賦青蠅是年諸侯之大夫從晉侯叔

向見叔孫穆子穆子賦匏有苦葉叔向退而具舟又衛獻公飲孫蒯酒使太師歌巧言之卒章太師辭師曹歌之十六年晉侯與諸侯宴於溫使諸大夫歌詩必類不見諸大夫何歌亦不見齊高厚之詩不類為何詩也是年穆叔如晉聘見中行獻子賦圻父見范宣子賦鴻鴈之卒章十九年季武子如晉拜師晉侯享之范宣子賦黍苗季武子賦六月穆叔會范宣子于柯見叔向賦載馳之四章二十年季武子如宋賦棠棣之七章復命公

享之賦魚麗之卒章公賦南山有臺二十六年齊侯鄭伯為衛故如晉晉侯兼享之賦嘉樂國子相齊侯賦蓼蕭子展相鄭伯賦緇衣晉侯言衛侯之罪使叔向告二君國子賦轡之柔矣子展賦將仲子兮乃許歸衛侯二十七年鄭伯享趙孟於垂隴七子從君趙孟請賦曰武亦以觀七子之志子展賦草蟲伯有賦鶉之賁賁子西賦黍苗之四章子產賦隰桑子太叔賦野有蔓草印段賦蟋蟀公孫叚賦桑扈文子告叔向曰伯有將為戮其

餘皆數世之主也是年楚薳罷如晉晉侯享之將出賦既醉叔向曰薳氏之有後於楚也宜哉二十九年襄公自楚還欲無入榮成伯賦式微是年季札觀樂使工為之歌周南召南歌邶鄘衛歌鄭歌齊歌豳歌秦歌魏歌唐歌陳歌小雅大雅歌頌是年齊慶封來聘叔孫穆子為賦相鼠不知明年慶封來奔使工為之誦茅鴟亦不知昭元年楚令尹享趙武賦大明之首章趙孟賦小宛之二章是年趙孟叔孫豹入於鄭鄭伯兼享之趙孟賦

瓠葉穆叔賦鵲巢趙孟又賦采蘩穆叔曰小國為蘩大
國省穡而用之子皮賦野有死麕之卒章趙孟賦棠棣
二年韓宣子来聘公享之季武子賦緜之卒章韓子賦
角弓武子賦節之卒章季氏有嘉樹宣子譽之武子曰
宿敢不封植此樹以無忘角弓遂賦甘棠宣子曰起不
堪無以及召公自齊聘於衞衞侯享之北宫文子賦淇
澳宣子賦木瓜三年鄭伯如楚子産相楚子享之賦吉
日子産具田備十二年宋華定来聘享之為賦蓼蕭弗

知又不荅賦昭子曰必亡宴語之不懷寵光之不宣令德之不知同福之不受將何以在十六年鄭六卿餞宣子宣子曰二三君子請皆賦起亦以知鄭志子齹賦野有蔓草子產賦鄭羔裘子大叔賦褰裳子游賦風雨子旗賦有女同車子柳賦蘀兮宣子喜曰二三君子賦不出鄭志數世之主也皆獻馬焉而賦我將十七年小邾穆公來朝公與之宴季平子賦采菽穆公賦菁菁者莪自昭二十五年宋公享昭子賦新宮昭子賦車轄定四

年申包胥乞師秦哀公賦無衣自此至左傳終所賦之詩惟河水新宮茅鴟轡之柔矣爲逸詩餘詩皆存自隱元年至僖二十三年凡八十五年遂不復有賦詩者惟襄昭之間一時能歌詩晉有范韓趙三卿魯季孫氏有文子武子平子叔孫氏有穆子昭子鄭有七穆子孫是皆世卿公族風流文雅聚在百年之間僖文之前既無聞昭定之後復絶響想見歌詩必有音譜相傳在人好學不好學其人不好學則雖齊慶宋華世家簪紱而昏

愚無知其人好學則秦楚之人有歌詩者楚右尹子革能誦祈招姜戎言語不通諸華忽歌青蠅使范宣子心服古人以歌詩肄業今皆慶封華定之流矣

絳縣人甲子

魯襄公三十年歲次戊午二月辛酉朔初四日甲子二十三日癸未曰其季於今三之一者言甲子數至癸未日正得二十日是三分六十甲子之一也季者餘數也積四百四十四甲子零二十日筭得二萬六千六百六

十日除五十三日在本年正二月戊午正月大該三十日二月二十三日止有二萬六千六百零七日逆推得絳縣老人是魯文公十一年乙丑歲三月生故曰臣生之歲正月甲子朔注謂夏正月若以周正則三月也本合云七十四年此時方是二月若夏正則十二月故除本年不算曰七十三年也

古者卜日未嘗擇日

古者昏葬卜日而未嘗擇日故陰陽拘忌之說不至惑

入以春秋所書考之莊二十四年八月丁丑姜氏入是年歲次辛亥八月丙子朔乃初二日也八月為夏正六月初不以月破為嫵文二年二月丁丑作僖公主二月為夏正十二月亦不以月建為嫵至於葬則經多書其日惟莊九年七月丁酉葬齊襄公閔元年六月辛酉葬莊公文十八年六月癸酉葬文公成元年二月辛酉葬宣公於後世葬日為通如隱元年十二月癸未葬宋穆公桓十七年八月癸巳葬蔡桓侯十二月己丑葬桓公

莊四年六月乙丑葬紀伯姬二十二年正月癸丑葬文姜三十年八月癸亥葬紀叔姬僖二年五月辛巳葬哀姜十八年八月丁亥葬齊桓公二十七年八月乙未葬齊孝公三十三年四月癸巳葬晉文公文元年四月丁巳葬僖公五年三月辛亥葬成風九年二月辛丑葬襄王十七年四月癸亥葬聲姜宣八年十月己丑葬敬嬴成三年正月辛亥葬衞穆公二月乙亥葬宋文公十五年八月庚辰葬宋共公十八年十二月丁未葬成公襄

二年七月己丑葬齊姜四年八月辛亥葬定姒九年八月癸未葬穆姜昭七年十二月癸亥葬衛襄公十一年九月己亥葬齊歸定元年七月癸巳葬昭公十五年九月丁巳葬定公雨不克葬戊午乃葬十月辛巳葬定姒是皆不合後世葬日丁巳雨不葬而戊午葬古人未嘗拘忌可見陰陽家擇日古人所不論但卜日取吉而已春秋之葬惟莊公以子般卒而葬緩餘或逾月或三四月即葬後世為陰陽拘忌至數年不葬曷不觀於春秋

乎

晉平公夢黄熊

鄭子産聘於晉韓宣子私焉曰寡君夢黄熊入於寢門何也對曰昔堯殛鯀於羽山其神化為黄熊入於羽淵本注亦云鼈屬且謂東海人祭禹不用熊白及鼈此熊字合讀作囊来切若熊則入山不入淵禮記王制疏亦云先師讀為三足鼈之熊

左傳襄昭閒所言嵗星與天官書及今歷家筭

木星各不同

襄二十八年春無冰梓愼曰今兹宋鄭其饑乎歲在星紀而淫於玄枵注引襄十八年董叔曰天道多在西北謂是年歲星在亥自襄十八年至二十八年行十一宮當在星紀如左氏之法是歲星午年在亥未年在戌申年在酉酉年在申戌年在未亥年在午子年在巳丑年在辰寅年在卯卯年在寅辰年在丑巳年在子襄十八年丙午據今歷家躔度約法則午年木星在辰依史記

天官書則午年當在酉襄二十八年丙辰據今歷家躔

度約法則辰年木星在午依史記天官書則辰年當在

亥皆與左氏言歲星不同又如昭九年書夏四月陳災

左傳鄭裨竈曰五年陳將復封封五十二年而亡歲五

及鶉火而陳卒亡故曰五十二年本注是年在星紀五

歲及大梁而陳復封自大梁四年而及鶉火又四周四

十八年凡五及鶉火愚案昭公八年楚滅陳九年戊辰

據今歷家躔度約法辰年木星在午依史記天官書則

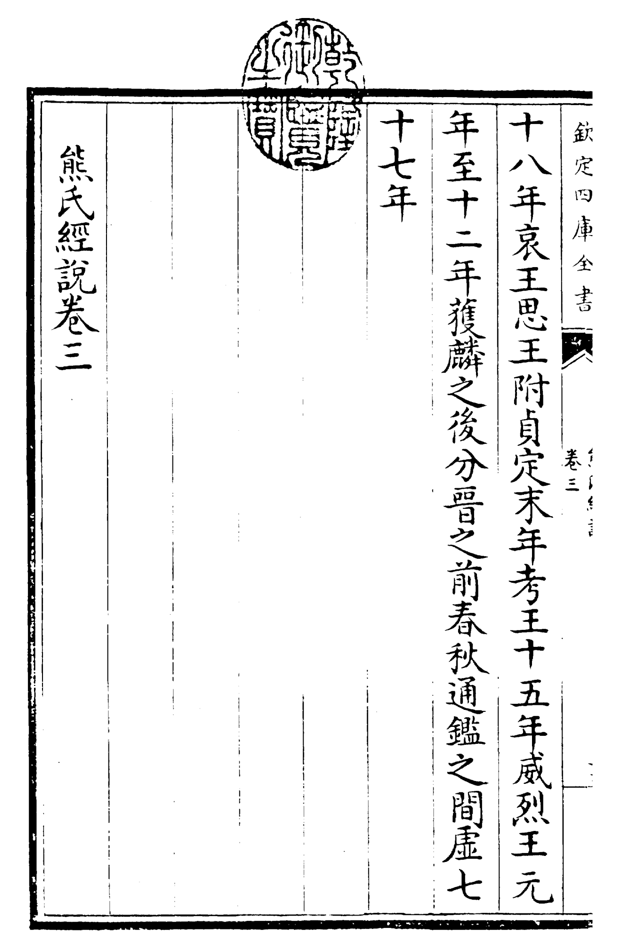
辰年當在亥左氏說歲星自為一家昭九年戊辰歲在星紀正如襄二十八年丙辰歲在星紀所謂五十二年者當哀公十二年戊午不見陳亡是年楚公子結伐陳吳救陳未嘗亡也又如昭三十二年辛卯伐越史墨曰不及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之本注此年歲在星紀星紀吳越之分歲星所在其國有福案十二星本無吳止有越以左氏歲星例推之卯年當在寅而淫於星紀者也案今歷家筭木星約法則卯年當在未

依史記天官書則卯年當在子愚甞觀天象而證之則歷家所筭木星乃歲星之昬見者也天官書所言歲星乃歲星之晨見者也各有其星在焉昬見者先他星而出晨見者後他星而没前漢志與天官書相同恒以寅年寅月卯年卯月餘年依例朝昬候之可見皆謂歲星也惟左氏所言未知為何星又如王猛克壺關之年當海西公太和五年庚午申肩謂福德在燕趙秋謂天道在燕當時秦太史論彗星亦云尾箕燕分然午年歲星不在尾箕之分

又如石越諫伐晋言歳鎮守斗福德在吳當秦世祖建元十八年壬午則午年亦不當在吳越之分此時所謂歳星與左傳午年在亥之例又不同必有至當之說以俟知天道者

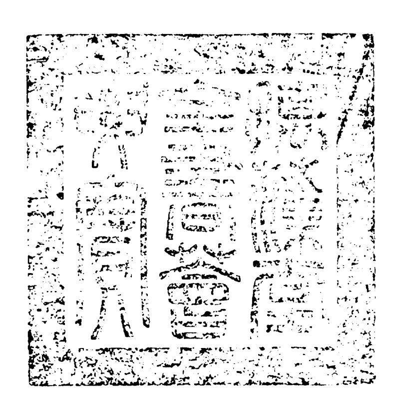
獲麟至分晋中間凡七十七年

陳恒簒齊乃麟經絶筆之日三家分晋又馬公託始之年周敬王之三十九年即魯哀公之十四年西狩獲麟敬王四十年至四十三年凡四年元王八年貞定王二

十八年哀王思王附貞定末年考王十五年威烈王元年至十二年獲麟之後分晉之前春秋通鑑之間虛七十七年

熊氏經說卷三

覆校官助教臣吳省蘭
校對官庶吉士臣王福清
謄録監生臣孔廣枚